

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه المسلمين في صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس ، عند ذلك حدثت بلبلة ، وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالمسلمون يتجهون إلى الكعبة ، واليهود يتجهون إلى بيت المقدس ، والنصارى يتجهون إلى المشرق .

وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس في مسألة اتجاه الصلاة ، وقبل تحويل القبلة كان كل من يصل يتجه إلى منجى ، وتغيير المنجى ليس فيه مشقة .

والحق سبحانه وتعالى يقول لهم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر ، لأن هذا الأمر لا مشقة فيه ، فلا مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا متوجهين إلى بيت المقدس ، إنما المسألة هي امتثال لأمر الأمر ، فالبر إذن ليس في

الأمور السهلة التي لا مشقة فيها ، وإنما في الخير الواسع الكثير ، ويشمل الإيمان ، ويشمل التقوى ، ويشمل الصدق ، ويشمل الطاعة ، ويشمل الإحسان ، وكل وجوه الخير تدخل في كلمة « البر » . فالبر معناه كبير واسع ، وما دام معناه منسجماً هكذا فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة .

وانظروا إلى مطلوب البر ، ومتعلقات البر التي تتطلب منكم المشقة ، ولا تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها أدنى تعب مثل مسألة تغيير اتجاه القبلة ، فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لا ، البر له مسئوليات تختلف ، إن متعلق البر هو أن يختار صدق الإيمان ، ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة ، ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه ، ويتطلب أن يمتنع المسلم عن المعاصي ، وأن يعرف أن للمعاصي لذة عاجلة ، لكن عقابها كبير ، كل ذلك هو من مطلوبات البر والإيمان ، فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس ، أو إلى المشرق هو المشكلة ؛ لأن وجهكم ستولى إلى جهة ما وإن لم تؤمروا . والبر كما نعلم هو الخير الواسع الذي يشمل كل وجوه الجهاد في الكون . يقول الحق : « ولكن البر من آمن » .

ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثاً عن ذات مجسدة ؟ برغم أن البر معنى ؟ . إن الحق مجسد المعنى وهو البر في ذات العبد الذي آمن لأنه سبحانه حينها يريد أن يؤكد معنى من المعاني يجعل الذات مجسدة فيه . وعلى سبيل المثال - والله المثل الأعلى - عندما نقول : « فلان عادل » ، أي نحن نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل يعرف العدل . ولكن عندما نقول : « فلان عدل » فكأنه هو العدل ذاته ، وكذلك عندما نقول : « فلان صادق » فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق ، ومن الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوماً ، ولكن حين نقول : « فلان صادق » فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبداً . أو أن الحق يريد أن يقول لنا : لكن صاحب البر هو من آمن بالله . أو يقول : « ولكن البر هو بر من آمن بالله » ، أو أن الإخبار بالذات « من آمن » عن الصفة « البر » دليل على امتزاج الذات في الصفة امتزاجاً لا تتخلل عنه أبداً فكان البر قد تجسد فيهم .

وكل هذه الأقوال يتسع لها النص القرآني الكريم .

والحق يقول : « ولكن البر من آمن بالله » هذه بداية الإيمان ، ويبقى بعد ذلك بنهاية الإيمان وهو ضرورة الإيمان بـ « اليوم الآخر » ، إن بداية القوس هي الإيمان بالله وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر .

وهنا نتساءل : وكيف يأتي الإيمان باليوم الآخر ؟

نقول : يأتي الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله ، فلا تقل : أنا جعلتها في صف واحد ، بل الإيمان بالله أولاً ، وبعد ذلك الإيمان بما أخبرني به الله ، وقد أخبر سبحانه : أن هناك يوماً آخر ، فصدقت ما أخبر به . وتأتي مسألة الإيمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف تؤمن بخلق من خلق الله لا نراه ؟

إننا ملدنا قد آمننا بالقصة ، وهي الإيمان بالله ، والله أخبرنا بأن هناك ملائكة ، وحتى لو كان وجود الملائكة غيبياً فنحن نؤمن بها ؛ لأن الذي أخبر بها هو الله ، وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه ، وكل ما يتعلق بالغيبات هو إخبار عن أمثـل به ؛ لذلك تؤمن بها .

والمائل الإيمانية كلها غيبية ، ولا نقول في الأمر الحسي : « إنني أمنت به » ، إنما نقول : « أمنت » في الأمر الغيبي ؛ لأنه أمر غيبي لا تأمن به الحواس والإدراكات ، وتريد أن تجعله عقيدة ، والعقيدة هي أمر يُعقد فلا ينحل أبداً ، ولأنه أمر غيبي فربما ينفلت منا ؛ لأنه لو كان أمراً مشهوداً لما غفل عنه الإنسان أبداً ، لأن مشهدياته ستجعلك تتذكره ، إنما هو أمر غيبي ، ويسمى عقيدة ، أي أمراً معقوداً لا يُحل أبداً .

والقصة العقيدية هي أن تؤمن بالله ، ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها ، فإن رأيت في متعلقات الإيمان أموراً محسوسة فاعلم أن

الجهة في الإيمان منفكة ، لأنه سيأتى ذكر الملائكة واليوم الآخر وكلاهما غيب ، وبعد ذلك سيذكر الكتاب والنبين ، وهما محسوسان .

صحيح أن الكتاب أمر محسوس والنبين كذلك ، لكننا لم نحس أن الله أنزل الكتاب ، وأن الله بعث النبيين . ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب ولا وقت بعث النبی ، وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم ، هذا الوحي نزل بالكتاب ، وأن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا لهذا الوحي ، وكل هذه أمور غيبية لم نرها .

والغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية ، أو أساس الإيمان .

وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر المقدس ، لتبين لنا أن البرمكون من أمور عقديّة هي أساس لأمر حركية ، والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدبير . فالحق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحد ، ولا يعنيه أن تؤمن بملائكته ، وكتبه ورسله ، لكن الأمر الذى يريه الله هو أن تنتظم حركة الحياة فى الأرض بمنهج الله ، ولذلك ينتقل الحديث إلى الأمر المادى فيقول : « وأتى المال على حبه » كأن الإنسان قد ملك المال وبعد ذلك « آتاه » . وعندما تقول : « آتيت » فهي تعنى أعطيت ، وهي تختلف عن « آتيت » التى تعنى « جئت » .

وما هو المال ؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شيء . يمكن أن يأى بكل متمول وأسمينه بالتقدي . وأصبحت له الغلبة ، لأننا نشترى بالتقدي كل شيء ، لكن المعنى الأصلى للمال هو كل ما يتمول ، وكيف يحىء المال لك أولى أو لآى إنسان ؟ . أخرج أحد منا من بطن أمه وهو يملك شيئا ؟ لا .

إن ما يملكه الإنسان يأى إما من متحرك فى الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك ، وإما من حركتك أنت .

إذن لا يقال : « آتى المال » إلا إذا ثبت له حركة ذاتية يصير بها متمولا ، أو ورث

عن متمول ، والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه ، وإن اتسعت حركته فستكون لأبنائه ، وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده .

والحق يقول : « وآتى المال على حبه » وكلمة الحب مصدر ، والمصدر أحيانا يضاف إلى فاعله ، وأحيانا يضاف إلى المفعول الواقع عليه ، مثلا كلمة « ضرب » نحن نقول : ضرب زيد عمرًا ، وهكذا نجد ضاريا هو « زيد » ومضروبيا هو « عمر » . وإذا قيل : « أعجبتني ضرب زيد » . إن قلت : « لعمر » عرفنا الضارب والمضروب ، وإن سكنت عند قولك : « أعجبتني ضرب زيد » فهي تحتل معنيين « الضرب الصادر من زيد » أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تأتي بالمصدر ويضاف إلى شيء فبصح أن يضاف إلى فاعله وإن يضاف إلى مفعوله .

« وآتى المال على حبه » يمكن أن نفهمها حل أكثر من معنى : يمكننا أن نفهمها على أنه يعطى المال وهو يحب المال ، ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤتى المال لأنه يحب أن يعطى مما يحبه من المال عملا بقول الله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » . . . وهي تحتل المعنيين . ويمكن أن تُفهم المعنى فهير « وآتى المال على حب الإيتاء أى الإعطاء ، أى يحب الإعطاء وترتاح نفسه للإعطاء ، ومن الممكن تصعيدا تصميذا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعنى : وآتى المال على حب الله الذي شرع له ذلك ، وكل هذه المعاني محتملة .

والحق يقول :

﴿ وَيُعْطِ الْمُؤْمِنُونَ الْإِيمَانَ عَلَىٰ حَبِّهِمْ ، يَكُونُوا رِئَاسَةً وَأُمَمًا ۚ ﴾ (١)

(سورة الإنسان)

ويقول سبحانه أيضا :

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ ﴾

(من الآية ٩٢ سورة آل عمران)

وتعطيتنا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية ، وبين حب المملوك ، فمن الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالِكها ، ولكن ليس كل ما تملكه تحبه ، فعندما تؤتي المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعت من ممتلكك وأنت لا تحبه . وبذلك أخرجه من ملكيتك فقط ، وإما أن تكون محبا للشيء الذي تعطيه لغيرك ، وبذلك تكون قد أخرجه من ملكيتك ، ومن حبك له .

وإما أن يكون المال الذي في يدك مجرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة في قلبك ، ولذلك يقول الشاعر :

لا أبالي تسوِّفَ مالي لدهري
مفقاً فيه في رضاء وبأس
إن يكن في يدي وليس بقلبي
فهو ملكي وليس بملك نفسي

إن قوله الحق : « آتى المال على حبه » تعطينا إما منزلة إخراجهِ من الملك وإما منزلة إخراجهِ من القلب الذي يحبه . ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس يريدون العمل على طاعة الله ، لكنهم لا ينفقون له إلا بما يكرهون . ويقول الله في حقهم « ويجعلون له ما يكرهون » .

ولكن لمن يكون ذلك المال الذي ينطبق عليه القول : « وآتى المال على حبه » ؟ .

إنه ، لـ « ذوى القربى » ألا ترون إنساناً له حركة في الحيلة قد اتسعت لنفسه ، ثم نرى قرياء الذين لا يقدرّون على الحركة محتاجين ، كيف تكون حالة نفسه إذن ؟ . لا بد أن تكون نفسية متعبة ؛ لأن المفروض في الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس قرياء . ونذكر في هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميراً للمسلمين ، ودخل عليه الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه « أخوك » ، فقال معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف أخوتي ؟ أدخله .

فلما دخل الرجل قال له معاوية : أى إبنون أنت ؟
قال : أخوك من آدم .
لهذا قال معاوية : ؟ .
قال : رحم مقطوعة ، والله لاكونن أول من وصلها . وأكرم .

فلذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل قربه من الناس كافة ، ألا يستطيع أن يصل خاصة أقاربه ؟ . كيف يستطيع المؤمن - إذن - نعيم الحياة وهو يحيد أقاربه محتاجين ، حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية ، ألا نستحق المسألة أن يجود الإنسان بما عنده على أهله ؟ .

وفي دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائر ، فهو سبحانه يريد أن يوزع خير المجتمع على المجتمع ؛ لأنه سبحانه حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد على وشهود ، لماذا ؟ . لأن الثمرة من الزواج هي الأبناء التي ستأتي بقطاع جديد من البشر في الكون ، وهذا القطاع لابد أن يكون محسوبا على الرجل أمام الناس ، وإن لم يرع الرجل في أبنائه حق الله يلزمه الناس على ذلك لأنهم أبنائه .

ولذلك عندما نرى شخصا يخفى زواجه ، كأن يتزوج زواجا عرفيا مثلا نقول له : أنت تريد أن تأتي بشرة منك ثم تنكرها ، فيأتي أبناء غير محسوبين عليك . ولذلك فلنكن على ثقة من أن كل مشرد في الأرض نراه هو نتيجة الخطيئة إما معلنة ، وإما لا يقدر على إعلانها وجل لم يتحمل مسئولية علاقته بالمرأة ، ولا يهمل رجل ولدا منسوباً له إلا إذا تشكك في نسيه إليه ، وهذا ما يجعله ينكر نسيه .

إذن فعملية الطهر التي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات بين الرجل والمرأة ، إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة ، ينشأ منها مجتمع المستقبل ، وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون لهم رصيد وأساس يتحملهم ، فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد ، ويوصي الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك ، ثم

تتسع الدائرة للقريبة القريبة .

وهات واحداً واصنع له هذه الدائرة ، وهات آخر واصنع له الدائرة نفسها ،
ونائلاً واصنع له دائرته ، واصنع إحصاءاً للقادرين وحدد دوائرهم العائلية ، ستجد
كل إنسان في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر ، فإن رأيت عوجاً فاعلم أن
مركز الدائرة قد تخلى عن محيط الدائرة .

والله سبحانه وتعالى يقول : « وآتى المال على حبه ذوى القربى » ، تأمل
- إذن - الحث على البر تجد أن أول ما جاء فيه هو إيتاء ذوى القربى ؛ لأن لهم مكانة
خاصة ؛ وعندما يؤتى كل منا قريبا ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته فلن
يوجد مستحاج ، وإذا وجد المحتاج فيكون نزرأ يسيراً ، وتتسع له الزكاة الواجبة .

أو كما قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربى هم قري رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، يقولون ذلك ؛ لأن في القرآن آية تقول :

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (٢٣)

(سورة الشورى)

ولماذا قري رسول الله ؟

لأنهم ليس لهم حق في الزكاة ؛ حتى يبرأ المبلغ من الله من أى نفع يعود
عليه ، أو يعود على آله ، لذلك منح الله عنهم أى حق في الزكاة . وكان الله يريد
أن يقول لنا : لا يصح أن تجعلوا الناس الذين رفقهم الله وكرمهم من أخذ الزكاة
التي يأخذها أى فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شيء ، فلا بد أن تتخذوهم أقارب
لكم بحيث لا تجعلوهم محتاجين .

وعلى فرض أن الآية تريد قرباناً نقول : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ،
فقرباه وآله أولى من قرباننا وأهلنا .

وبعد ذلك جاء الله بقوله : « واليتامى » ، ونعرف أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان ، فاليتيم في الحيوان هو من فقد أمه ، ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه . واليتيم لا يكون له وصي إلا إذا كان عنده شيء من مال ، عندئذ يكون هناك وصي لإدارة أمور اليتيم . ولذلك جاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى ، ولم يقل : « لذوى اليتامى » . فربما كان هناك يتيم ضائع لا يتقدم أحد للوصاية عليه ، وليس عنده ما يستحق الوصاية ، لذلك فعلينا أن نؤتي اليتيم من مال الله حتى ندخل في صفات البر ، أو نعطي للوصي على اليتيم لينفق عليه إن كان له وصي .

وكذلك نؤتي المال للمساكين ، والمساكين مأخوذة من السكون ، وهو الإنسان الذي لا قدره له على الحركة ، كأن استخذه وذه في الحياة منعاه من الحركة .

واختلف الفقهاء حول من هو الفقير ، ومن هو المسكين ، قال بعضهم : إن الفقير هو من لا يملك شيئا ، والمسكين يملك ما لا يكفيه ، أي يملك شيئا دون ما يحتاجه ، وقال البعض الآخر : إن الفقير هو الذي يملك ما هو دون حاجته ، والمسكين من لا يملك .

وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر . وللمساكين أيضا نصيبا كالآخر ، والخلاف بين العلماء لا يؤدي إلى منع أحدهما من المال ، لأن كلا منهما - المسكين والفقير - يستحق من مال الله . وعلى ذلك فالخلاف لا طائل من ورائه .

وكذلك نؤتي المال لابن السبيل ، والسبيل هو الطريق ، وابن السبيل هو ابن الطريق ، وعادة ما يُنسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلده ، فإذا قيل ابن السبيل ، فذلك يعني أنه ليس له مكان يأوي إليه إلا الطريق ، فهو رجل منقطع . وقد يكون ابن سبيل ذا مال في مكانه ، إلا أن الطريق قطعه عن ماله ويأخذ بيته وبين ما يملك ، أو يكون ذا مال وسرق منه ماله ، فهو منقطع .

ولماذا جعل الله نصيباً من البر لابن السبيل ؟ لقد جعل الله نصيباً من المال لابن السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيماني متعب إلى بيته وجوده ، فحين يوجد في مكان ويتقل إلى مكان آخر يكون في بيته إيمانية متكافلة .

ونؤي المال أيضاً للسائلين أي الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال ، أعط من يسألك ولو كان على قوس ، لأنك لا تعرف لماذا يسأل ، إن بعضاً من الناس يبررون الشح فيقولون : إن كثيراً من السائلين هم قوم محترفون للسؤال ، وتقول لهم : مادام قد سأل انتهت المسألة ، وعمدتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

« أعطوا السائل وإن جاء على ظهر قوس »^(١)

ومادام قد عرض نفسه للسؤال فاعطه ولا تتردد .

قد نظن أنه يحمل حفية مملكة بالخيز ، أو يخفي المال بعيداً . وأقول : قد يكون عنده خيز لكنه لا يكفي أولاده ، وقد يخفي المال الذي لا يكفيه ، ولن تحسر شيئاً من إعطائه ، فلأن تخطيء في العطاء ، خير من أن تصيب في المنع .

ونؤي المال أيضاً لمن هم « في الرقاب » وكلمة « رقية » تطلق في الأصل اللغوي على أصل العنق ، وليس على العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقية على الذات كلها ، أي الإنسان في حد ذاته ، لماذا ؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقية ، فتستطيع أن تمسك إنساناً من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطاً تمنع نفسه إلى أن يموت ، لذلك تطلق الرقية ويراد بها الشخص ذاته ، وفي ذلك يقول القرآن :

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكَّ رَقَبَةٍ ۝ ﴾

(سورة البلد)

أي فك الأسير ، إذن « في الرقاب » تعني فك أسر العبد ، ويمكن لصاحب البر أن

(١) هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح .

يشترى العبيد ويعتقهم ، أو يسهم في فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق ،
وفي تصفية الرق هناك شيء اسمه التدبير ، وشيء اسمه المكاتبه

مب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص في خدمتك ، فتمناً لإخلاصه في
خدمتك مدة طويلة قررت أن تدبره بعد موتك ، أى تعطيه حريته فيصبح حراً بعد
موتك ، فكانت علفت عبوديته على مدى حياتك ، وبعد انتهاء حياتك يصبح مديراً
أى حراً ، ولا يدخل في تركتك ، ولا يورث .

وقد نكاتبه على مال فتقول له : يا عبد أنا أكتبك على مائة جنيه ، وأطلق حركتك
لتنصرف أنت وتضرب في الحياة وتكسب وتأتى لي بالمائة جنيه ، ثم أطلق سراحك ،
وفي هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حتى يفك
رقبه من الأسر .

ومن البر أيضاً إقامة الصلاة ، كأن المعنى : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
وأقام الصلاة » ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هي أداء الصلاة في أوقاتها على الوجه
المطلوب شرعاً .

ومن البر أن تؤق الزكاة ، فكان كل ما سبق « وآتى المال على حبه ذوى القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب » لا علاقة لها بالزكاة ، إن كل
ذلك هو بر آخر غير المطلوب للزكاة ، لأن الزكاة لو كانت تدخل فيها سبق لما كان الله
كررها في الآية .

هذه أوجه البر التى ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل والسائلين وفى الرقاب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكل ذلك لمن أراد أن
يدخل فى مقام الإحسان ، فمقام الإحسان كما نعرف هو أن تلزم نفسك بشيء لم
يفرضه الله عليك ، إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاء منك فيقبله الله منك .

ولذلك عندما سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فى المال حق غير الزكاة ؟ ذكر هذه الآية :

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)﴾

(من سورة البقرة)

إذن ، فتلك أوجه البر المطلوبة . والزكاة أيضاً مطلوبة . ففى مصرف الزكاة لا يوجد ذوو القربى ولا اليتامى . صحيح أن فى مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن السبيل ، لكن فى البر هناك أشياء غير موجودة فى الزكاة . فكأنك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر مع الله . فوسع دائرة الإنفاق ، وستجد أن البر قد أخذ حيزاً كبيراً من الإنفاق ، لأن للنفاق مستخلف عن الله . فالله هو الذى استدعى الإنسان إلى الوجود ، وما دام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه . وأنت إذا أنفقت على المحتاج الذى استدعاه الله للوجود ، فإنك تتوود إلى الله بمساعدة المحتاجين من خلقه دون أن يلزمك به الله . ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

إذا كان هو سبحانه الذى أعطى المال ، فكيف يقول : اقترضنى ؟ . نعم ، لأنه سبحانه لا يرجع فيما وهبه لك من نعمة المال ، إن المال الذى لك هو هبة من الله ، ولكن إن احتاجه أخ مسم ، فهو لا يقول لك : اعطه من عندك أو اقترضه من

عندك ، إنا نقول لك : « أقرضني أنا ، لأنى أنا الذى أوجدته فى الكون ورزقه مطلوب منى » ، فكأنك حين تعطيه تقرض الله ، وهذا معنى قوله : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً » . إنه سبحانه وتعالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه هو .

ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا - وسبحانه وتعالى منزّه عن كل مثل وله المثل الأعلى - هب أنك محتاج وفى ضائقة مالية ، وعندك أولاد ولهم مبالغ مدخرة بما كنت تعطيه من مال فتقول لهم أقرضون ما معكم من مال ، وسأرده لكم عندما تمر الضائقة . كأنك لم ترجع فى هبتك وما أعطيه لهم من مال ، إنما اقترضت منهم ، كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى .

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضى الله عنها عندما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأها ممسكة بدينهم ، والدرهم يعلموه الصدأ وأخذت تجلوه ، فسألها أبوها : ما تصنعين يا فاطمة ؟ قالت : أجلو درهما . قال : لماذا ؟ قالت : لأنى نويت أن اتصلق به ، قال : وما دمت تتصدقين به فلماذا تجليه ؟ قالت : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد المحتاج .

ومن البر أيضاً أن يفى الإنسان بالعهد ، فالحق يقول : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » . وما معنى العهد ؟ إن هناك عهداً ، وهناك عقد . والعهد يوجد من طرفين تعامداً على كذا ، لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد . والعقد يوجد بين طرفين أيضاً ، أحدهما يعطى ويأخذ ، والآخر يعطى ويأخذ .

ومن البر أن تكون من « الصابرين فى البأساء والضراء » . ولنا أن نلاحظ أن الحق جاء بـ « الموفون بعهدهم » مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكن البر ، فلماذا جاء « بالصابرين » منصوبة ؟ لماذا يعنى كسر الإعراب ؟ إن الأذن العربية اعتادت على النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول : لم يكسر الإعراب هنا إلا لينهى إلى أن شيئاً يجب أن يفهم ، لأن الذى يتكلم بليغ ومادام بليغاً وقال قبلها :

« والموفون » ثم قال : « والصابرين » فلا بد أن يكون هناك سبب ، ما هو السبب ؟ .

إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر ، إتياء المال على حبه ذوى القربى . . . و . . . ولذلك أراد الله أن ينيه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب ، وكسر الإعراب يقتضى أن نأتى له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى : « والصابرين » وكأن معناها : وأخص الصابرين ، وأمدح الصابرين .

إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الأذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يخالف عنه الإعراب . لأن الصبر هو مطية كل هذه الأفعال ، فالذى يقدر فى الصبر على نفسه بإقامة الصلاة ، وإتياء الزكاة . وإتياء المال على حبه هو الذى فاز وظفر ، إذن كل ذلك امتحان للصبر . ومن هنا خص الله « الصابرين » بإعراب مخالف حتى نفهم أنه منصوب على المدح ، أو على الاختصاص .

ولماذا خص الله الصابرين بالمدح ؟ .

لأن التكليفات كلها تعطى مشقات على النفس ، ولا يستطيع تحمل هذه المشقات إلا من يقدر على الصبر . ومادام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون . ومن هنا خص الله الصبر بهذه الميزة .

والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد « والموفون » حتى تكون النقلة ملحوظة ومتيقنة ، بأن الإعراب فيها سبق « والصابرين » تقديرى معطوف أى هو معطوف على خبر « ولكن البر من آمن بالله » . . فجاءت « والموفون » مرفوعة لفهم أنها معطوفة على خبر « ولكن » ، ثم جاء ما بعدها « والصابرين » منصوبة « حتى نلاحظ الفرق بين المعنيين ، ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فربما برت علينا ولم نلاحظها . « والصابرين فى البأساء والضراء » البأساء هو البؤس والفقر ، وهذا فى الأحوال ، نقول : فلان حاله بائس . « والضراء » هى الألم والوجع والمرض ، وهى تصيب البدن والجسد . « وحين البأس » أى حين الحرب عندما يلتقى المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد ليقا تل .

إذن صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور : في البأساء ، أى في الفقر ، وفي المرض ، وفي الحرب مع العدو ، صابر في كل هذه الأمور .

ولذلك جاء في الحديث الشريف :

« ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها »^(١)

ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر : « أولئك الذين صدقوا » فهـ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا » .

ماذا تعنى صدقوا ؟ الصديق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعل . وأولئك صدقوا في إعلان إيمانهم ، وواقع حركتهم في الحياة ، وصدق قولهم : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

إذن فصلق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك . فإن أمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك ، نقول : أنت غير صادق ، ولكن إذا وجدت صفات الإيمان في إنسان نقول له : لقد صدقت في إيمانك ، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيماني . وما أكثر الناس الذين يقولون ولا يفعلون ، وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام .

وما نتيجة صدق المؤمنين ؟ يبيننا الحق بوصفهم ﴿ أولئك هم المتقون » . وساعة تسمع كلمة « متقون » أو « اتقوا » . فذلك يعنى أنهم جعلوا وقاية بينهم وبين شيء . ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء .

ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجزاً . وقلنا: إن من المجهول أن كلمة « اتقوا » تأتي إلى الشيء الذي هو « اتقوا النار » وتأتي إلى « اتقوا الله » ، كيف يكون التقوى في متناقضين ؟

نعم : لأن معنى اتقوا النار ، أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية ، وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصي ؟ إنها فاعلة بتسليط الله لها على العاصي . إذن اتقوا الله معناها اتقوا متعلق صفات الجلال من الله . لأن له صفات جمال وصفات جلال ، فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية ، لأنكم لا تتحملون غضب الله ، ولا قهر الله ، ولا بطش الله ، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلالة وقاية ، ومن آثار صفات جلالة النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ

عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ وَالْحَزِّ وَالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى

يَا لَأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لِمَنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِيسَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى

بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

وساعة ينادى الله « يا أيها الذين آمنوا » فهذا النداء هو حيشة الحكم الذى سيأتى ، ومعنى هذا القول : أنا لم أكلفكم اقتحاما على إرادتكم ؛ أو على اختياركم ، وإنما كلفنكم لأنكم دخلتم إلى من باب الإيمان بى ، ومادمت قد آمنتم بى فاسمعوا منى التكليف .

فأله لم يكلف من لم يؤمن به ، ومادام الله لا يكلف إلا من آمن به فإيمانك به جعلك شريكا فى العقد ، فإن كتب عليك شيئا فأنت شريك فى الكتابة ، لأنك لو لم تؤمن لما كتب ، فكان الصفة انعقدت ، ومادامت الصفة قد انعقدت فأنت شريك فى التكليف ، ولذلك يقول الله : « كُتِبَ » بضم الكاف . ولم يقل « كُتِبَ » بفتح الكاف . وتلاحظ الفرق جليا فى الأشباه التى للإنسان دخل فيها ، فهو سبحانه يقول :

﴿ كُتِبَ اللَّهُ لِلْغُلِيِّ أَنَا وَرَسُولِي ﴾

(من الآية ٢١ سورة المجادلة)

إنه سبحانه هنا الذى كتب ، لأنه لا شريك له . عندما نقرا « كُتِبَ عليكم » فافهم أن فيها إلزاما ومشقة ، وهى على عكس « كُتِبَ لكم » مثل قوله تعالى :

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كُتِبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

(من الآية ٥١ سورة التوبة)

إن « كُتِبَ لنا » تشعرنا أن الشئ لمصلحتنا . وفى ظاهر الأمر يبدو أن الفصاح مكتوب عليك ، وساعة يكتب عليك الفصاح وأنت قاتل فيكون ولى المقتول مكتوبا له الفصاح ، إذن كل « عليك » مقابلها « لك » . وأنت عرضة أن تكون قاتلا أو مقتولا . فإن كنت مقتولا فأله كتب لك . وإن كنت قاتلا فقد كتب الله عليك . لأن الذى « لى » لا بد أن يكون « على » غيرى ، والذى « على » لا بد أن يكون « لغيرى » . فالتشريع لا يُشرع لفرد واحد وإنما يشرع للناس أجمعين .

عندما يقول : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ » ، ثم يقول في الآية التي بعدها : « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ » فهو سبحانه قد جاء بـ « لكم » ، و « عليكم » ، « عليكم » للقاتل ، و « لكم » لولى المقتول . فالشرع عادل لأنه لم يأت لأحد على حساب أحد ، والعقود دائماً تراعى مصلحة الطرفين . « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ » .

من هو الحر ؟ الحر ضد العبد وهو غير مملوك الرقبة ، والحر من كل شيء هو أكرم ما فيه ، ويقال : حر المال يعنى أكرم ما فى المال . و « الحر » فى الإنسان هو من لا يحكم رقبته أحد . و « الحر » من القول هو ما يؤكل غير ناضج ، أى غير مطبوخ على النار ، كالفسنق واللوز .

والحق سبحانه يقول : « الْحَرُّ بِالْحَرِّ » ، وظاهر النص أن الحر لا يُقتل بالعبد ، لأنه سبحانه يقول : « الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى » ، لكن ماذا يحدث لو أن عبداً قتل حرّاً ، أو قتلت امرأة رجلاً ، هل نقتلها أم لا ؟

إن الحق يضع لمسألة الثأر الضوابط ، وهو سبحانه لم يشرّع أن الحر لا يُقتل إلا بالحر ، وإنما مقصد الآية أن الحر يُقتل إن قتل حرّاً ، والعبد يُقتل إن قتل عبداً ، والأنثى مقابل الأنثى ، هذا هو إتمام المعادلة ، فجزاء القاتل من جنس ما قتل ، لا أن يتمدّد القتل إلى من هو أفضل منه . إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك التشريع فى القصاص قضية كانت فائمة بين القبائل ، حيث كان هناك قتل للانتقام والثأر .

فى الزمن الجاهل كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين ، فمن الطبيعى أن يوجد قتل وضحايا لهذا الانتال ، فإذا قُتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التى تملك هذا العبد أن تُصعد الثأر فتأخذ به حرّاً ، وكذلك إذا قُتل فى تلك الحرب أنثى ، فإن قبيلتها تُصعد الثأر فتأخذ بها ذكراً .

والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسماً تدرجياً ، لذلك جاء بهذا

الأمر «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى» . إذن ، فالحق هنا يواجه قضية تصعيدية في الأخذ بالثأر ، ويضع منهجاً يصمم هذه المغالاة في الثأر .

وفي صعيد مصر ، مازلنا نعاثي الغفلة في تطبيق شريعة الله ، فحين يُقتل رجل من قوم فهم لا يثأرون من القاتل . وإنما يذهبون إلى أكبر رأس في عائلة القاتل ليقتلوه . فالذين يأخذون الثأر يريدون النكاية الأشد ، وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العائلة الأخرى ، وقد يمثلون بجثثهم ليتشفوا . وكل ذلك غير ملائم للقصاص . وفي أيام الجاهلية كانوا يقولون في الثأر ، والحق سبحانه وتعالى يبلغ البشرية جمعا بأن هذه المغالاة في الثأر تجعل نيران العداوة لا تخدم أبداً . لذلك ، فالحق يرد أمر الثأر إلى حده الأدنى ، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تُصعد القبيلة الأخرى الأمر فتأخذ بالعبد حراً .

إذن ، فالحق يشرح أمراً يخص تلك الحروب الجماعية القديمة ، وما كان يحدث فيها من قتل جماعي ، وما ينتج عنها بعد ذلك من مغالاة في الثأر . وهذا هو التشريع التدريجي ، وقضى سبحانه أن يرد أمر الثأر إلى الحد الأدنى منه ، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تُصعد القبيلة الأخرى الثأر بأن تقتل حراً . والحق يشرح بعد ذلك أن القاتل في الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية . فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿وَكَيْفَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١٥)﴾

(سورة المائدة)

وهكذا يصبح القصاص في قتل النفس يتم بنفس أخرى ، فلا تفرقة بين العبد أو الحر أو الأنتى ، بل سطلق نفس بمطلق نفس . وما هو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه

بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يجتنب فيها لدد الثأر وحتى الحقد . فساعة تسمع كلمة قصاص وقتل ، فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية ، ويريد أن يصفى الضيق والحقد الثأري من نفوس المؤمنين . إن الحق جل وعلا يعطى لولى الدم الحق في أن يقتل أو أن يعفو ، وحين يعطى الله لولى الدم الحق في أن يقتل ، فإن أمر حياة القاتل يصبح بيد لولى الدم ، فإن عفا لولى الدم لا يكون العفو بتقنين ، وإنما بسباحة نفس ، وهكذا يختص الحق الغضب والفيظ .

وبعد ذلك يرقق الله قلب لولى الدم فيقول : « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

وإذا تأملنا قوله : « فمن عفى له من أخيه » فلنلاحظ التنقلة من غليان الدم إلى العفو . ثم المبالغة في التحنن ، كأنه يقول : لا تنس الأخوة الإيمانية « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » .

وساعة يقول الحق كلمة « أخ » فانظر هل هذا الأخ اشترك في الأب ؟ مثل قوله تعالى : « وجاء إخوة يوسف » . ثم يرتضى بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الإيمانية ، فيقول : « إنما المؤمنون إخوة » يعنى إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادى دون التقائكم في القيم العقائدية .

والأصل في الأخ أن يشترك في الأب مثل : « وجاء إخوة يوسف » ، فإن كانوا إخوة من غير الأب يسمهم إخواناً ، فإن ارتقوا في الإيمان يسمهم إخوة . وعندما يصفهم بأنهم إخوان قال : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخواناً » . لقد كانت بينهم حروب وبغضاء وشقاق ، لم يصفهم بأنهم إخوة ؛ لأنهم لازالوا في الشحنة ، فرصفهم بأنهم إخوان ، وبعد آن يجتزم الإيمان في نفوسهم يصبحون إخوة .

ولتتظر في غزوة بدر ، هاهو ذا مصعب بن عمير ، كان فق قريش المدلل والمنعم الذى كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير ؛ كان ذلك قبل إسلامه ،

وتغير كل ذلك عندما دخل في الإسلام ، فقد أخرجته الإيمان من هذا التعميم إلى يؤمن المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويأكل رسول الله في هذا الضنك فيقول : « أنظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم » .

وعندما جلت معركة بدر التفتي مع أخيه « أبي عزيز » الذي ظل على دين فريش ، والتفتي الإثنين في المعركة « مصعب في معسكر المؤمنين ، وأبو عزيز في جيش المشركين . وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيراً مع أبي اليسر وهو من الأنصار ، فالتفت مصعب إلى أبي اليسر . وقال : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بحال كثير .

فالتفت إليه أبو عزيز وقال : يا أخي أهذه وصاتك بأخيك ؟ قال مصعب : لست أخي وإنما أخي هذا . وأشار إلى أبي اليسر . لقد انتهى نسب الدم وأصبح نسب الإيمان هو الأصل ، وأصبح مصعب أخاً لأبي اليسر في الإيمان ، وانقطعت صلته بشقيقه في النسب لأنه ظل مشركاً .

وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شيء » كأنه يبحث ولي الدم على أن يعفو ولا ينسى أخوة الإيمان . صحيح أنه ولي للمقتول ، لأنه من لحمه ونسبه ، ولكن الله أراد أن يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم . « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » .

وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر ، لينبه أهل القاتل والقتيل معاً أن القتل لا يعني أن الأخوة الإيمانية انتهت ، لا . إن على المؤمنين أن يضموا في اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تفتت رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان ، فإن العفو يصبح فرياً من نفوسهم . ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامح ، فيذكرنا أن عفو واحد من أولياء الدم يقتضي أن تسود قضية العفو . فلا يقتل القاتل .

وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق في تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان

القصاص بالقتل . إن الدية التي سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة الأداء ، فقد يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل ، لذلك فعل الذي يتحمل الدية أن يؤديها ، وعلى أهل القتل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف ، وأن تؤدي الدية من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان .

وقوله الحق : « عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » ، « شَيْءٌ » تدل على أن أولياء المقتول إن عفا واحد منهم فهو عفو بشيء واحد ، وليس له أن يقتصر بعد ذلك ، وتنتهي المسألة ويحفظ الدم ، ولم يرد الله أن يضع نصا بتحريم القصاص ، ولكن أراد أن يعطى ولي الدم الحق في أن يقتل ، وحين يصبح له الحق في أن يقتل ، فقد أصبحت المسألة في يده ، فإن عفا ، تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه ، وإن عاش القاتل ، لا يترك هذا في نفس صاحب الدم بقضاء ، بل إن القاتل يستحب إليه لأنه أحسن إليه ووجه حياته .

لكن لو ظل النض على قصاص أهل القتل من القاتل فقط ولم يتممه إلى العفو ظلت العقدة في القلب .

والآثار الموجودة في المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم نتمكن ولي الدم من القاتل ، بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتل ودخل عليهم ببتهم ، وبالف في طلب العفو منهم ، وأخذ كفته معه وقال لهم : جئكم لتقتصروا مني ، وهذا كفى مني فأصنعوا بي ما شئتم ، لم يحدث قط أن أهل قتل غدروا بقاتل ، بل المألوف والمعتاد أن يعفوا عنه ، لماذا ؟

لأنهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم ، وفي العادة تنقلب العداوة إلى مودة . فيظل القاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبتها لهم أولياء القتل وأقرباؤه ، يرون أن عفو أهل القتل هو الذي نجا حياة قريبهم ، وهكذا تتسع الدائرة ، وتنقلب المسألة من عداوة إلى ود .

﴿ أَدْنِعْ بِأَلْفِي مِى أَحْسَنُ فَمَاذَا أَلْدَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِى حِمِيمٌ ﴾

(من الآية ٣٤ سورة نصحت)

ولو لم يشرع الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى . لكنه يشرعه ، ثم يتلطف ليُجعل أمر إنهاء القصاص فضلاً من ولى الدم ويحييه لنا ويقول : « فمن عُفِيَ له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتتذكر أن الفاتل هنا هو الله ، وكلامه قرآن ، والدقة في القرآن بلا حدود . إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا الدية ، فمعنى ذلك أن أهل الفتيل قد أسقطوا القصاص عن القتلى ، وأنهم وهبوه حق الحياة ، لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يُرد بشحية أو سكرمة أحسن منه .

كأن الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القتلى أو أهله في الاقتضاء ، كما يريد أن يؤدى القتلى أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القتلى . وفي ذلك الأمر تخفيف عما جاء بالتوراة ؛ ففى التوراة لم تكن هناك حية يشتدى القتلى بها نفسه ، بل كان القصاص فى التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان آخر . وفى الإنجيل لا دية ولا قتل : لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا فى المادية . لقد جاء عيسى عليه السلام رسولاً إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية ، فجاء بمبدأ : « من صفعتك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر » .

ولكن الإسلام قد جاء ديناً عاماً جامعاً شاملاً ، فيشير فى النفس التسامى ، ويضع الحقوق فى نصايها ، فأبقى القصاص ، وترك للفضل مجالاً . لذلك يقول الحق عن الدية : « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو ؟

كان بعض من أهل القبائل إذا قُتل منهم واحد يشبهون أنهم عفوا وصفحوا وقبلوا

الدية حتى إذا خرج القاتل من محبته مطمئناً ، عندئذ يقتلونه . والحق يقرر أن هذا الأمر هو اعتداء ، ومن يعتدى بعد أن يُسقط حق القتل ويأخذ الدية فله عذاب الأليم . وحكم الله هنا في العذاب الأليم ، نفهمه على أن المعتدى يقتل من أعلن العفو عنه لا يقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً ، ولا يرفع الله عنه عذاب الدنيا أو الآخرة .

إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل الفصاص ونفذ فيه ، أو إذا عفى عنه إلى الدية وأداها . ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التي أعطاها الحق للخلق ليرتفعوا في علاقاتهم . إن الحق لا يقبل أن يستتر أهل قتل وراء العفو ، ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عبث بما أراده الحق منهجا بين العباد .

ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي الْأَنْبِىَ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٧٩)

وهنا نلاحظ أن النسق القرآني يأتي مرة فيقول : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم » . ويأتي هنا ليقول النسق القرآني : « ولكم في القصاص » .

النسب الدقيق المحكم يأتي بواجبات وبحقوق : فلا واجب بغير حق ، ولا حق بغير واجب ، وحتى نعرف سمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب عليه من تكاليف ، ويقرنه بما له من حقوق . وسوف يكشف المؤمن أنه في ضوء منهج الله قد نال مطلق العدالة .